

四庫全書

經部

欽定四庫全書

紫巖易傳卷七

宋 張浚 撰

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

易書之作本乎自然聖人首發之故仰觀俯察而乾坤之體以定或卑或高而貴賤之分以位圓動方靜

而剛柔之宜以斷羣聚于天地之間者有自然之吉凶形象于天地之間者有自然之變化蓋天地設位易行乎中吾不知天地之為易乎易之為天地乎聖人以一心之微稽諸天地而易書有作陰陽在吾身造化在吾手心法之一與天地並是以闡萬理於太極揆常變於卦爻其象數之所包括莫非天地自然之理天下後世順則治逆則亂得則吉失則凶其道必致不可少易也學者而不先明乎此尚烏足與論

易哉

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

天地之間舉無非易剛柔相摩勢之激也八卦相盪序之移也鼓以雷霆而有氣者作潤以風雨而有形者生日晝月夜終始不息歲功成焉象數默運有不知所以然而然者故乾坤之道自是而益尊

乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤

以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功
萬形流動變化不停乾坤男女成功以著乾以一唱
物資始焉坤以二承物資生焉一可該萬其知甚易
二故不煩其能甚簡乾何為哉物所資始乾之與物
本无間也不亦易知而有親乎坤何為哉物以資生
坤之於物任其自成不亦易從而有功乎聖人發乾
坤之奧明易簡之德蓋將使夫履大寶之位者會乾
坤於一心致易簡之妙用庶幾有以參天地贊化育

也

有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

天地之道備於易具於乾坤體於聖賢親之以心其親必久德於是立功本自然其功必大業於是建蓋天下一理耳易故不難而上下之心莫不相通簡故不繁而因彼自然物遂其性天下之治實本諸此自

非聖賢誠一之道克配乾坤其孰能與此邪後之在上者矜智能峻刑罰而易失之矣作聰明變舊章而簡失之矣理失於上亂作於下又安能保有大業中天地而成其覆載之功也歟

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

數本元也聖人肇之於心通合天地以著見於易數
行而卦成卦成而象見觀其自然繫之以辭吉凶不
可少逃矣夫吉之與凶得之與失一定之理而聖人
作易將以合天人而回其心固有變化之道焉變化
妙理不失厥中避凶趨吉之道可得而行矣夫聖人
之趨吉非求一己之吉也將以求天下萬物之吉也
其避凶亦然孰為變化剛柔相推易之變化也或以
剛推柔或以柔推剛其道其才其位其時所遇不同

變化自是而生而變化之所以為變化皆不離夫自然之中天地得此而生成萬物聖人體此而克配天地其道神矣吉凶者失得之象數得為吉數失為凶得之自己失之自己吉凶由己不由他也悔吝者憂虞之象悔吝之起吉凶未著憂虞是圖其悔可復也變化者進退之象一剛一柔推移不已有一於進必有一退變化以成也剛柔者晝夜之象晝道屬剛夜道屬柔循環天地始終成物元有窮已莫非自然也

六爻之動三極之道也此蓋總論易之所以爲中鳴
呼易者何也中也中者何也太極也易有太極是生
兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶而吉凶
之用備於變化故夫太極以一起萬錯綜該括馴至
无窮一之爲中未嘗少變六爻之動天地人之中理
具焉猶太極之无在不中也善學者存誠去僞得中
爲心以求夫易書變化之中庶幾可以學易矣如是
而後能有所建立於天下也故夫吉凶易之正也變

化易之權也權中之正與天地通矣

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

易序順道其可以不安爻辭盡變其可以不玩居之而安故動靜契道樂之而玩故施爲通變觀象玩辭居則爲之將以窮理而審其吉凶也觀變玩占動則爲之將以應物而變其吉凶也占謂變之所之玩占

而吉凶之理得之在我其動也固不得中而深當天
人之心矣民之所喜天必祐之吉无不利不亦宜乎
學易而至於獲天之祐有吉而已此道之所以運數
而非數之能攝也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失
得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

易重補過此天心也本皆有咎今乃无之豈非得變
化之中故歟

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

位謂六爻之位卦之所設本乎陰陽陰小陽大體固不同而各以所遇之時爲正陽得位則陽用事陰得位則陰用事小大之理至卦而齊介者何也位有上下我則介之親比一失悔吝隨起君子慎焉體本有咎知悔於心動以无咎震者動也卦之小大齊於時

辭之險易指於卦艱難則險和平則易憂迫則險寬
舒則易觀象玩辭中道可得矣

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以
察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說
精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

易者何也天地之心也聖人虛一而靜脗合天地而
得其所以爲心著爲易書其道適準天地雖大待之
以彌綸焉彌以成之綸以理之天地之道始得其平

陰陽錯行日月運轉始而終終而始生化不窮莫有
差忒孰爲此者天地也然此非天地之功易之功也
易苟不明而聖人大中之道不復見於天下後世人
欲日肆天理日消陰陽之行必失其叙天地運化或
幾乎息絕矣其孰與彌綸之哉在天成象有自然之
文在地成形有自然之理聖人仰觀俯察會之於心
易書以作神明由是而顯其用變化由是而發其機
幽明之故可坐而窺矣出於震而萬物以始成於艮

而萬物以終始代謝息息不停莫不各得夫死生
之正焉順道則能成其正背道則必害其正聖人達
死生於一致故於道能順死生之說可揆而議矣氣
聚爲物氣散爲變聚散不同理實一致鬼神情狀與
人无異人之所喜鬼神所喜也人之所欲鬼神所欲
也鬼神之情狀可稽而見矣聖人知此三者發其蘊
於易彌綸妙用於是成之故夫知幽明之故而天理
得矣知死生之說而人事修矣知鬼神之情狀而敬

愛行矣聖人以是詔後世訓天下育萬物成天地而皆載之於易書故曰能彌綸天地之道也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知

自此而下皆聖人事不曰聖人又不曰易何哉聖人體易而用之於身聖人即易也與天地相似德之合

也天且不違況於人乎知周乎萬物而道濟天下智
仁兩得而盡道之中也中故不過旁行而不流委蛇
曲折皆當於道也當道而行何流之有樂天知命故
不憂恪修在我以安其所受於天也樂天故知命知
命則與天爲一矣因時而行又何憂焉安土敦乎仁
故能愛由我之安使天下皆得其安而仁道於是爲
厚也記曰不能安土則不能樂天安土之功大矣仁
愛於是得焉聖人行易于身者如此故功用之見於

天地萬物者如彼範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺致中和而天地位萬物育也一心之微昭格天地天地之化待以陶成聖人之道於斯爲盛通乎晝夜之道而知攝天地陰陽於一己以一貫之而知其所以然也易道至大自我流出其爲知也不亦至歟蓋嘗論之天地自然之道所以運轉今古育成萬物者備於易發於聖人之心聖人心法之妙與天地通一之所該萬无不舉故天地造化之幾賴以財成

而成位乎上下聖人有補於天地至大其道神矣嗚呼易者天地之心也天地之心聖人先得之以著見于易然則易者聖人之心也天地之心即易之心易之心即聖人之心曰準曰相似猶爲強名辭耳以心觀之吾又安知孰爲天地孰爲易孰爲聖人也哉學者當反求諸心以極夫虛靜之道心光所燭理自不昧用之於身用之天下固无所往而不宜也可不勉邪

故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

繫辭於是原神易所以然而論之神者何易之神也寂然不動感而遂通化育萬物无乎不在曰神无方易者何聖人之易也易有太極聖人發之變動不居周流六虛曰易无體无方无體不可致詰肇爲陰陽道以名焉乾坤以定而易行乎其中矣道不偏於陰

亦不偏於陽靜而爲陰靜本乎動而陰中有陽動而爲陽動本乎靜而陽中有陰一陰一陽道之中也曰神曰易於是而著繼之者善中元有不善也成之者性性皆有是中也仁者有見於仁以道爲仁而用之而道不專在仁知者有見於知以道爲知而用之而道不專在知人受天地之中以生其所以視聽食息動作云爲元非易者惟弗覺弗知以自背戾於道道之大全用以不明于天下君子之道爲是而鮮是章

言易有中道流出萬善復之於性道固无虧或仁或知隨見以用民之蚩蚩由焉而已道之全體非君子則莫能盡之聖言及此欲使天下後世因性以修夫善因善以進夫道夫中之道我自得之而易之爲神始昭明著見於天下聖人德業自是而日興也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰

陽不測之謂神

易道之大動无非仁本諸自然莫可測究其用藏矣
天地之間自形自色自生自成仁德所被孰不鼓舞
夫聖人體易於身者也而曰不與聖人同憂何邪曰
聖人汲汲皇皇愛利萬物聖人之心有憂也聖人之
道與易同體譬如太虛隨物應變果何憂哉盛德大
業所由以生也大業若地故曰富有盛德若天故曰
日新聖人德業之盛大本於身發於天下傳於後世

其道則備於易著於乾坤用於占見於事妙於神後
之欲成其德業者舍此无以盡心焉易變通之書也
窮則變變則通通則久八卦之還始終无有窮已天
下萬物之生出機入機一息不停亦无有窮已聖人
體易以輔成萬物之生心術之所感召政教之所格
化求所以生之亦无有窮已曰生生之謂易易之生
生乾坤闢之占事戒之而又有至神之道以運動于
中乾一以唱象成於乾坤二以承法效於坤剛柔迭

推變化以見吉凶悔吝自是而生占以知來吉可趨也事以通變窮可通也體而行之推而用之平治天下化育萬物作之於心應之於天其道甚神超出形數孰窮其用聖人所以參天地之運奪造化之機以道御數而非陰陽之數所能總攝一本諸此宜其德之盛業之大克配天地永永而无極也歟

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是

以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易生於聖人之心道之廣大克配天地自然之象自然之數自然之理并包天地无有窮極易本无遠以言乎遠感通之用應而不藏易本无邇以言乎邇不動之體自古固存求之天地凡有貌象聲色无非易者聖人先得之列爲乾坤易道以行夫六十四卦皆

乾坤之畫也乾坤定位易无餘蘊矣乾陽物也其數則一而道以一行靜專動直皆一之所施也物所資始其大元外是曰大生坤陰物也其數則二而道以二應靜翕動闢皆二之所承也物所資生其廣有量是曰廣生廣大配天地乾坤之廣大也乾坤无體託天地以爲體廣大之道舍天地何以見之變通配四時乾坤之變通也自乾坤爲八卦自八卦爲六十四變通莫窮時以序成陰陽之義配日月乾坤之陰陽

也陽中於陰其精象月陰中於陽其明象日易簡之善配至德乾坤之易簡也乾知以易坤能以簡合是二美中德以成嗚呼易簡爲用大矣此天地之至德而聖人體之以範圍天地曲成萬物者也易簡之理得而後成位乎其中天之所以運地之所以處四時之所以錯行日月之所以代明非易簡其何以成功于上下誠能行易簡於吾身乎則天地在我以廣以大我自得之君天下者不可不盡心於此也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

聖人用易以成其德業心術之妙與天地爲一所不可得而見也而著諸天下見諸行事曰知曰禮庶幾其可以推明之聖人清明之知仰稽於天道德仁義之化自是而行故德以之日新聖人中正之禮俯則於地綱紀法度之數自是而出故業以之富有天地

之道聖人實體之於身所以德業盛大足以配天地而成其能夫聖人非體天地也體易也易與天地非一非二故曰天地設位易行乎其中矣嗚呼天命之謂性率性之謂道易道具於所性之中與生俱生率而成之存者存矣若道若義自我流出无不悉契天人之心德業之崇廣其孰禦之哉聖人勉後世而進之於易是以發其微端於此云

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至赜而不可惡也言天下之至動而不可亂也

聖人稽諸天地驗諸河圖易道之大自得于心因心以立數因數以立卦三才至理包括无隱卦之成體象固具焉非聖人見天下之赜而有以闡其奧象孰爲而明卦之列位爻以成焉非聖人見天下之動而有以揆其變爻孰爲而定擬形容而象物宜聖人所

以發天地之機也象之所存理不得遁道於是乎顯
觀會通以行典禮聖人所以盡經綸之妙也爻之所
設時不得違道於是乎通至蹟幽深若可惡也聖人
言之於象道以之顯觀而玩之其可已邪至動紛錯
若可亂也聖人言之於爻道以之通循而守之其可
失邪夫聖人德業之崇廣取法於天地而著見於易
有象以言至蹟有爻以言至動變化之道由之而成
使天下皆知趨吉以歸諸善易之爲易至是益神矣

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰
其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出
其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言
不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民
行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之
主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

擬象而言言必中理象之所存理不得而遁也議爻
而動動必適時爻之所設時不得而違也蓋易生於

聖人之心著於天地運於陰陽散於萬物顯於象數
君子有言有行于天下非致擬議之誠於易其何以
感格天人而有以參天地贊化育以極夫變化之妙
哉鳴鶴在陰其子和之一氣之應自然之理也君子
居一室之近而言之善不善發聞于千里之外亦其
氣之默通者然耳蓋受形于天地均此一心心同而
氣同氣同而所感召亦同古之君子於言行必致謹
誠以三才之道備於一身本无有間順其道則得達

其道則失在我而已矣言行君子之樞機樞機之發
榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎歟
聖人所以警天下後世而勉之也夫出言而善千里
應之治所由生也出言而不善千里違之亂所由生
也應違在人而治亂成於天地之間天地與人夫何
遠之有哉古者賢聖之君在上日月爲之著明四時
爲之順序陰陽爲之調和天下爲之安平夷狄爲之
馴服萬物爲之敷暢嘉祥爲之興發災戾爲之消弭

皆自言行發之而言行之所以至善要在擬議此聖賢所以貴於學也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

自鳴鶴在陰以下聖人發明易之有象本於自然辭之所指不離於象而天地萬物之理毫髮不違擬象而言言不外理言无有不當者矣而後之說者乃以象爲不足據此何理邪先號後笑以至出處語默之

異皆陰陽內外之象也同人互體巽兌巽風兌說爲號爲笑二人同心謂何二五本皆離位八變爲同人離中虛爲心故曰同心二以離體承乾離火乾金有革制之道是以利在斷金而強梗難化若三之伏戎四之乘墉終莫得爲之間也互兌兌爲信爲言互巽巽爲仁爲臭同心之言必有仁信之實孚于號令天下悅服故曰其臭如蘭云嗚呼同人二五以中直之心相與於先終之強梗爲之革化善言布於天下中

直之用顧不大邪後之君臣有作宜以是而正其心
誠然天地喜之鬼神福之何患乎不相遇也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅
何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯
術也以往其无所失矣

大過初六以巽體在下巽爲白爲茅卦自震變一變
而坤再變而坎三變而巽易坤爲巽曰藉用白茅巽
爲不果爲進退曰慎之至祭祀之禮藉器以茅所以

致潔白通明神也君子當大過之初致恭致敬以禮
行世如是亦足矣而重之以清潔之德惟恐不及其
所以大過於人而有以悅服天下之心端在此夫往
无所失聖人之言不誣也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至
也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以
存其位者也

謙九三爻辭也九三何以爲勞謙謙自師來以震動

之體居艮止上惟動故勞迅動以行師其勞可勝既
乎卦位艮山居坤地中坤順道也卑道也柔道也是
爲勞而不伐夫山安靜而萬物生焉今處地之中莫
見其高是爲有功不德厚之至坤象也夫厚坤之德
也語以其功下人謂不伐不德在四陰後蓋能後已
而先人者也臣道之正莫加於此德言盛禮言恭以
内外卦象而論也其崇若山象德之盛其順若地象
禮之恭且夫知恭而已内无其德焉其恭僞爲非所

謂謙惟德盛禮恭則上天喜之人心歸之謙於是
終致恭以存其位恭盡於已位自安也禹平水土不
矜不伐得此道焉

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无
輔是以動而有悔也

乾上九位在五陽上貴也高也惟過中曰无位位不
得中何以行道羣陽居下曰无民陽歸于五莫從其
亢曰賢人在下位而无輔嗚呼有高貴之資而失位

失民失賢若此所爲所行其必悖於道矣動而有悔
不亦宜乎

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不
密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子
慎密而不出也

節初九當用節之初居兌澤下前有互艮以不出戶
庭爲節取慎密之義也夫君臣何貴於密蓋承渙離
之後而用節焉一言之漏召禍起爭有不可勝言夫

節者人情所難躬行以率之慎密以先之號令之行
庶乎其必從矣聖人慮及此其惡夫小人之害節者
邪

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小
人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜
斯奪之矣上慢下暴盜斯伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫
易曰負且乘致寇至盜之招也

盜者天下之所甚惡爲天下生民大害未有甚於斯

者也易通天地人之蘊聖人慨然見於辭曰作易者
其知盜乎意其必有甚高至微之論聖人迺以解之
六三爻辭發明之嗚呼我知之矣自有天地以來人
君以一身位天下萬物之上內而姦宄外而夷狄伺
間以肆欲得之志不知其幾何相得其人則心術紀
綱正於上而盜以之息相非其人則心術紀綱亂於
上而盜以之興此天地陰陽必至之理不待占卜而
後可決也夫此隙則彼投猶水之來猶風之至猶火

之災一氣之所感召蓋有不知所以然而然者今欲
以致盜者復使之治蓋是猶以水救火以風召風以
火救火也而欲幸其一旦息止世固有是理乎嗚呼
人君觀諸此亦可爲動心矣負販至賤事懷險嗜利
義莫之顧惟負則然乘者君子所以載物衛上措天
下於安平者也其責任至重迺負販者乘之此惟利
之求彼惟利之趨奪乘之凶將不旋踵夫乘爲天下
重器并與乘奪之天下國家其復能保有邪蓋小人

在位播其惡於天下禮失於上政亂於下禮失故慢
政亂故暴姦邪自是生君子自是去民心自是失法
度自是廢禮樂自是亡驕奢自是作財用自是匱戎
備自是弛盜斯伐之復又何疑哉聖人猶懼後世人
不我信也繼之以慢藏誨盜冶容誨淫意蓋曰盜本
无心我則啟之事實自取无所貽咎云耳六三位下
卦坎位上上有互坎以柔履剛位不得中前承震震
爲足爲大塗蓋小人之貪利至險者也坎爲乘爲寇

盜各以象之美惡取之互離爲伐爲治容坎在下震
發之爲慢藏

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一
以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再
閏故再扚而後掛天數五地數五五位相得而各有合
天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所
以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策
百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有

一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣此篇諸儒言之詳者皆得而略之大衍聖人作易數也聖人稽諸洛書驗之河圖易數於是而定夫洛書備天地自然之數自一至十合之爲五十有五此天地生成數也河圖以九宮配數至九而止合之爲四十有五河圖之數不取十而一與九爲十二與八爲

十三與七爲十四與六爲十五居中位以成縱橫十五之數十固行乎其中謂河洛之數不同者非也夫十盈數也盈故不能變聖人衍易虛其五而用之易道貴變變故通通故神夫虛五非捨五不用也五其中而五存矣天五默運中道明焉易之生生不窮與造化通與天地並蓋本諸此然則其用乃止於四十有九何邪曰大衍立著布數合四十九爲一一已肇見一者何太極也道也分掛揲歸自此而起其體五

十其用虛一而一不離於用故夫四其十而易以四
成一其九而易以九變太極之道周行其間謂四十
有九爲七七數亦非也象兩兩儀也象三三才也歸
奇於扚以象閏謂取揲著之餘以歸於扚老陽老陰
餘數合之三十有八少陰少陽餘數合之亦三十有
八乘以六位總二百二十有二求閏之法以二百二
十二爲起算數再扚後掛謂左手四揲之餘復歸於
扚曰再扚再扚而復掛一焉曰後掛再扚而再閏之

法行矣天數五一三五七九也地數五二四六八十也五者天地之中五位相得而各有合太元一與六共宗以下得之凡天地之數五十有五見於洛書者則然天地之道陰陽之理萬物之化神明之用悉備於此故曰所以成變化而行鬼神也變化謂五行四時十二月推運无窮終始萬物生生化化莫測其端變化代作有成无已造化之功始獲昭著鬼神以行其理則然耳四營而成易以四揲之九於是通而七

八九六之數成焉書所由以作也十有八變而成卦
三變而一爻立天地人之道曲盡无遺卦所由以成
也八卦而小成八卦奠位時序以正陰陽以定六子
八物交相致用於宇宙之間天地造化之理於是小
成引而伸之觸類而長之自一而八自八而六十四
數之所攝象之所該靡有窮盡小大精粗之理形名
度數之宜上自道德下至藝術凡天下所謂能事莫
不於此而取正矣蓋太極以一運一之所通包括萬

法天地陰陽萬物之理皆不得遁其情故道以之而
顯惟變所適莫窮其用故德行以之而神可與酬酢
裁天下之變而有餘也可與祐神贊天地之化而不
匱也嗚呼易本元也易以一起聖人清明在躬得一
於心神物應之其志以定一之所統了无遺焉以自
然之數發自然之象闡自然之理生化之功於此不
息而易道于以大明後之學易者誠能致知止之功
極靜定之理復誠明之性易之爲一我自得之反身

以求萬物皆備如是而後能盡人道人道盡而後能克配天地其功用至大學者所宜勉旃

子曰知變化之道者其知神之所爲乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

此易之變化也易之變化其妙通神聖人實體之故在易爲變化之道在聖人爲聖人之道以言尚辭言无不當以動尚變動无不時言動發於通變化成于

外自然之符也制器尚象器於是无弊卜筮尚占筮於是通神器成而天下受其利筮立而大事爲之決易道之神又孰有加于四者哉

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

詩稱帝謂文王豈曰諄諄然謂之文王心與天同文王之心天實啓焉故曰謂君子問焉而以言蓋若擬

之而後言者君子心法純一易明乎君子之心教化
訓迪不違天理言无非易易无非道孰不感服而受
命邪无有遠近幽深遂知來物純一所格也以此酬
酢以此制治綽綽然有餘裕矣夫天下萬物之理不
外乎易以心體易以易行世如鑑之設如水之止有
形有色皆不能遁其情自非精一不二其能清明在
躬有所照燭若此哉或曰君子問易書而後言夫書
易之跡也蹈其跡而不明夫道何以致受命之速惟

以心體易易全於心有爲有行言无非易茲其所以能有格也歟然則君子之問易在心而不在跡矣參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

易肇於變變成於數其本一也因三而參卦數以定因五而伍爻數以立故參之而六位於是乎備伍之而七八九六於是乎設參伍並用變動不居易道行矣錯之如何八卦相錯九六之數復錯而成爻錯則

然耳總之如何自一爲八自八爲六十四乾坤之策
三百六十其循无端其應无窮總則然耳通其變焉
陰陽迭推剛柔互易日月星辰之所以運五行四時
之所以行昭明著見播在天地序則不愆理則不紊
天地之文豈不於此而遂成歟極其數焉自三百有
六十以至萬有一千五百二十引而伸之觸類長之
元一物之不具无一理之或遺天下之象豈不遂定
於此歟凡此皆易之變也非聖人盡其變而發其蘊

于心易幾乎息矣故曰非天下之至變其孰能與於此

夫易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

易有太極象數以生一之未離思爲曷著數肇於一其變无窮象以數顯天下之理靡不該焉是易之神也易之爲神果何自闡哉蓋聖人神明之幾得之於心驗之於天發之於數形之於象而至神之道自是

而明然則易之神聖人之神也聖人以心體易以身
用易以書載易易之至神我心先得寓以象數其理
曲盡君子法之發爲至精天下以之受命來物以之
遂知其精蓋神矣達爲至變可以成天地之文可以
定天下之象其變神矣而神之无思无爲寂然不動
之體感而遂通之用初不離於精變之間故夫精變
之跡有思有爲也精變之道无思无爲也天下之至
神蓋太極妙用而聖人先得于心者也

夫易聖人之所以極深而研幾也惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

極深至精之用也研幾至變之用也精之所燭來物遂知天下之志於此而可通變之所該萬象以定天下之務於此而可成夫聖人體易於身故雖高拱一堂之上而能使四方萬里之遠志之所存我先知之而必有以通其志務之所在我優爲之而必有以成

其務舉心于此獲應於彼其道不亦神矣夫自至精至變以極於至神易之爲易无餘蘊矣聖人之道莫有加於此矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

大衍虛五以用天地之數易道以興一之所通包括

无外萬物由之而生萬務由之而立凡天下之所謂
道舉无遺於此矣聖人體之得一於心萬以之起象
數默用其變无窮志以之通神所格也業以之定神
所運也疑以之斷神所照也夫天下萬物一神耳數
變象顯理无逃焉至神之道實行乎中學易者清明
其心與天爲一即心以求諸數即數以求諸象即象
數以求諸變即變以求諸神易道在我而天下之治
可以興矣

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢
聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知
以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺
者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前
民用聖人以此齊戒以神明其德夫

蓍卦爻具於易發於聖人之心蓍運无穷神存其中
卦體有常知存其中六爻之義變動不居吉凶存其
中聖人何爲哉宅心於虛惟道之適如天之行莫窺

其朕設是三者以利天下民患可得而同矣夫凶固
有患也吉何與於患豈不曰危生於安亂生於治亡
生於存吉之爲患有不可勝言者乎著之有神理之
未形我先得之故曰知來卦之有知象之已著无不
備焉故曰藏往自非聰明足以照易睿知足以定易
烏能使大易生物之德洋溢于天下若是哉且夫易
道之行難可弭也禍可消也四夷可賓也天下可服
也生生大功於是而出威武之神孰可測究故曰其

孰能與於此古之聰明睿知神武而不殺者夫夫易
聖人非獨以善一身蓋將以善天下也惟民至愚孰
與明易聖人爲是仰稽天道俯察人情亟興神物前
民之用卜筮之道於此而行齊以定之戒以齊之由
吾神明以道夫卜筮之神明天下始知所避就而用
无不利故曰聖人以此齊戒以神明其德夫以此洗
心聖人用易於一己而闡其道也以此齊戒聖人用
易於天下而妙其神也

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來
不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之
法利用出入民咸用之謂之神

陽動而施萬物以出陰靜而翕萬物以入乾陽物也
故闔戶爲乾坤陰物也故闔戶爲坤一闔一闢氣以
之變往來不窮道以之通天地萬物之機如樞之運
如轂之轉不知何時而已是以發於可見有自然之
象象寓於形爲備物之器聖人明生於心心合於易

制而用之法以之立器以之成天下由吾之化而不知所以爲化其道神矣觀夫乾坤之畫交錯于六十四卦中窮而能變變而能通由包犧氏而下因時制器一本夫十三卦之象所以生之化之養之濟之威之教之安之无不備具天下萬世至今利焉茲非神之所爲而何歟嗚呼易者天地之心也聖人先天地而體其心故制器尚象道通於神乾坤闔闢之功用之在我器成而天下无不蒙其利矣不亦盛乎

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太極者何中也道之大中渾然爲一二以之生雖分於二其一固存兩儀謂何乾坤陰陽之別也四象謂何七八九六之數也七八九六何以謂之象蓋陰陽之生數五以配五行一爲水二爲火三爲木四爲金五爲土方五行之生形已肇而未著氣已見而未成伍之以五而七八九六旋相爲用五土周流其中象

乃立焉故自一至六五也自二至七自三至八自四至九亦五也歷五土之位而金木水火之象顯矣運爲四時分爲四方凡麗於四皆此象也四象具而八卦作八卦作而吉凶定吉凶定而大業成然則將以建天下之治易其可以不明乎獨曰八卦六十四卦皆八卦所錯也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天

下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

聖人定天下之大業設爲成器立爲卜筮以利天下本之於易稽諸天地驗諸四時參諸日月不苟然也天地之間物无非象象之所在天下法焉故曰法象

莫大乎天地四時之運始始終終无有窮已故曰變
通莫大乎四時天位乎上吉凶著見不過日月故曰
懸象著明莫大乎日月富貴者崇高之資富貴非聖
人心也聖人必資富貴以行其道故曰崇高莫大乎
富貴惟聖人爲能明易而發其象器以之立故曰備
物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人民之蚩蚩
迷所適而孰與同其愚瞶者探之隱者索之深者鉤
之遠者致之吉凶以定事業以成蓋聖人致力於易

而體其神將以同民之患著龜所由以興也故曰探
賾索隱鈎深致遠定天下之吉凶成天下之亹亹者
莫大乎蓍龜天生神物聖人則之神物謂蓍龜此法
象之見於天地也天地變化聖人效之此變通之見
於四時也天垂象見吉凶聖人象之此懸象著明之
見於日月者也舉日月之大而在天之文悉備矣河
出圖洛出書聖人則之此亦法象之見於天地而聖
人所獨得於心者也易道至是而行於天下矣而所

以發其幾者本於七八九六之四象所以盡其縊者
本於文王周公孔子之辭象示辭告吉凶遂定大業
之成端自於此

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者
順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以
自天祐之吉无不利也

聖人致功於易凡以大明吉凶之理于天下夫數之
所攝備消長盈虛之變吉凶由以生也而聖人用易

妙與天通有回天之功非數所得而拘攝焉仲尼論
易有四象所以示繫辭焉所以告定之以吉凶所以
斷繼之曰自天祐之吉无不利嗚呼有吉而已數得
而攝之哉古之聖人革亂爲治變危爲安易亡爲存
用茲道也此大有上九爻辭聖人言之豈无深意云
祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信
思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也聖
人因明大有之義俾後世有天下國家者知有大之

業本於尚賢尚賢之道本於信順也何以言之有信順之心必行信順之實而後可以得志於天人大有上九履信以感人思順以應天而又能尊尚賢者俾位乎上賢者民所歸人胡爲而不信賢者天所悅天胡爲而不順信順之實大著明於此矣百世之業其長久而不替夫大有自乾變五變有坤體七變而復歸於乾乾爲天坤衆爲人互兌在下曰履信坤復變乾下有伏坤曰思乎順羣陽從之成立於上曰尚賢

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎
子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其
言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

聖人作易將以載道而傳之天下後世也書不能盡
言言不能盡意无他至道之妙見於言者非書可得
而悉寓於意者非言可得而窮耳不然雖累千萬言
亦何補於易哉聖人爲是揲數以起象因象以成卦
凡天下情僞不得遯其情聖人之意旣已默傳然後

繫之以辭以發其象故道以象顯言以書盡意以言
盡書足於言言足於意皆本於自然之象无毫釐絲
髮之差也易之爲道於是无餘蘊變而通之爻之所
錯也鼓之舞之道之所行也天下之吉凶至此而定
不亦盡利歟天下之大業因此而成不亦盡神歟
乾坤其易之蘊邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀
則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而
上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而

行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

陽一爲乾陰二爲坤一二旣肇千萬斯起至精至變
至神之理實藏于是夫三百八十四爻皆乾坤之策
所生也易道爲是著明天下故乾坤成列易立乎其
中焉乾坤毀則无以見易何也乾坤亦有毀乎蓋曰
使聖人不立乾坤之名則易之神道莫爲而顯而乾
坤之用不復變通生成之化亦將鬱而弗彰矣易者
道也乾坤者器也道形而上神則妙之器形而下體

則著之道之與器本不相離散而在天地萬物之間者其理莫不皆然化而裁之以歸諸中吉凶自是而定爻之所以變也推而行之以極其用象器自是而立書之所以通也聖人出而有爲夫何爲哉觀時會通舉易以措諸天下大治以建大功以成其爲事業也孰禦之是道也由包犧氏而下莫不用之易十三卦制器變通之序義固明矣

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其

物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之赜者存于卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

卦極至赜象所具也辭極至動爻所之也化而裁之中道斯明不有變也其能化乎推而行之象器以定不有通也其可推乎神而明之會之此心也非聖人

之洗心莫能明之矣默而成之見於有行也非聖人之躬行莫能成之矣夫於易而不知所以神明之于先默成之於後則易道无自而顯且將无所用于天下易之爲書殆爲空言而已聖人患焉上繫終之以此所以示訓於千萬世也

紫巖易傳卷七

欽定四庫全書

紫巖易傳卷八

宋 張浚 撰

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相
推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝
者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉
凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者
也天下之動貞夫一者也

易書有作凡以明吉凶于天下而同民患也故下繫
首推吉凶貞勝之理使後世學易以著之事業者知
所尊尚焉卦列而象具重之而爻成剛柔迭推以盡
其變繫之以辭而言動吉凶之理大明于茲吉凶悔
吝生乎動爻之動也六爻列位有應有與故象以言
賁爻以言動夫吉一也而凶悔吝三之動其可不慎
乎剛柔者立本者也爻之剛柔也乾剛坤柔交錯六
十四卦之間六位以成卦之大本於此乎立故曰立

本變通者趣時者也爻之變通也老陽老陰之數過
之而變生且其剛柔相推往來進退爲變無常而莫
不因夫自然之時故曰趣時君子體之用以制動吉
凶自是分矣吉凶者貞勝者也吉凶之道本於得失
惟貞勝之貞勝凶則无凶矣貞其大乎聖人所以配
天地育萬物生天下從此出也是故天地之大以貞
而觀日月之運以貞而明天下之動以貞而治貞者
何也一也一者何也道也故曰天下之動貞夫一焉

嗚呼一之爲用妙矣天得之以清地得之以寧侯王
得之以爲天下貞是一也自太極發之而其至中之
理默運於三百八十四爻間適中則吉過中則凶貞
之所以爲貞者因其適中而行之約其過中而反之
天下之動雖萬變不齊而吾應之以貞莫不適當事
幾綽綽然有餘地曰吉曰凶制變在我斯可常吉无
凶而治道用以長久也論易至此不亦神矣乎

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此

者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

一言盡易之道曰易簡而已矣易簡易書也故上繫論聖人之德業下繫論爻象之吉凶皆首之以此夫乾確然擬其誠也誠故無難知之事而示人易矣夫坤隤然擬其順也順故無難從之事而示人簡矣爻者效此效易簡之義也象者像此像易簡之理也爻象動乎內吉凶見乎外其以有得於易簡則吉失之

則凶歟功業見乎變蓋因爻之變以趣於中乾坤易
簡我自得之功業以成聖人之情見乎辭蓋聖人憂
天下後世而思與之同患辭之所指曲盡爻變生物
之情於是而得嗚呼天下本無事也誠能指諸爻象
考諸吉凶因天地之自然順萬物之常理行其所當
爲而不行其所不可爲清明其性以奉天心何凶咎
悔吝之復起惟夫性以情動情以欲肆欲以物遷邪
僞滋生天理蔑棄易簡至善於是而喪內之不足以

利一身外之不足以利天下而乾坤妙用始不明於天下天下萬物將不得遂其生矣聖人憂天下後世之情切著于辭其亦有所不得已邪

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

天地好生大德自易簡中來陽舒陰慘皆所以成生物之功聖人配天地而行其易簡之道則亦有仁義而已矣夫仁立而天下歸之非行義以爲之輔其能

生物乎不然仁或幾乎息也理財在正辭在禁民爲
非恭儉節用我之不行而強人以行辭之不正者也
辭正矣而天下不肯相率爲儉且莫知禮法之循禁
民爲非又烏可已邪玩節卦澤中有水之象聖人之
情得矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於
地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始
作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網

畧以佃以漁蓋取諸離

卦起於數而理備於象包犧氏得易于心者也其臨
涖天下以自一至八之數擬諸卦而定之復著自然
之象於天地之間用以配易而闡其義凡象之在天
法之在地與夫鳥獸之有文土地之所宜莫不心通
而默識焉由身至物無有遠近取之不遺八卦用是
而成於書故曰於是始作八卦神明幽深之德至此
而顯萬物不齊之情至此而盡其用妙矣嗚呼天地

之間舉無非易情生智昧心精以虧故易自易象自象方且爲物遷變失其本元尚烏能融此一心於天地萬物之表發其至理具之象器以爲天下後世利哉古者民未粒食未知火化網罟之作所以生之也蓋取諸離求諸麗焉者耳而中虛之義則存其中

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜採木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

包犧氏之智非不能教天下以耒耨而粒食之也包
犧設爲網罟而已必待神農爲之何邪蓋時數之所
未至而民心未以爲便利聖人不先時而強之也故
夫易者因時而已矣因時而易以奉天心變通盡利
道迺行焉是易之所以爲神也夫風雷爲益有木動
之象巽工在上致斷揉之功坤土承之興稼穡之利
聖人所以教天下而益之也故曰蓋取諸益噬嗑以
雷電成體離爲日卦自巽變巽爲近利市三倍是謂

日中爲市致天下之民坤衆承之也聚天下之貨離
麗居之也噬而合合而決天下以市道交者如此故
曰蓋取諸噬嗑嗑嗚呼聖人有作必思所生養天下於
先包犧之網畧神農之耒耨莫不皆以生養爲心聖
人之仁也若夫日中爲市致民聚貨以盡其利則有
義存乎其中然則聖人之爲義亦本諸利乎曰聖人
所謂利使天下交相利非若後世之利其身利其國
者所爲也不然乾何取於元亨利貞四德哉

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之
使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉
无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

上古之時民知生養而已黃帝堯舜以己之心因民
之心以民之心因天地之心其事有不得不變其道
則民莫知所以然而神夫聖人非私意於變之也易
窮而變本諸自然有不可不因焉者也何以知其爲
易之窮邪夫網罟耒耜之興而輔之以致民聚貨之

事民粒食而趨利爭訟之所由生巧僞之所由起也是易之窮也是安可不變邪變故通通故久垂衣裳而天下治黃帝堯舜之所以爲神化也歟在上曰衣在下曰裳衣裳之制無爲而示於上禮法之化不言而行於下爭訟以息巧僞以除其爲大治孰禦哉乾坤尊卑衣裳之義也

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼
杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧
矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖
人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之
葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世
聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖
人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

凡此皆變通之道而時之所當爲有不得不然者也

自包犧以至堯舜其所以生養天下而教之之道得
矣古者民至老死不相往來黃帝堯舜而來洪水旣
定民得平土居之鳥獸之害除稼穡之功著人用滋
繁則夫設舟楫以濟不通別牛馬以任遠重是可一
日而但已乎重門繫柝防侵陵也斷木爲杵掘地爲
臼而食可足也弧矢之利以威天下而兵以設也宮
室之制使之安身也棺槨之用使之送死也終以書
契如上所陳非書契則其事無以行也嗚呼觀十三

卦制器之序聖人治天下國家之道備盡于此矣其
先後本末之宜稽之可以爲法用之可以爲治更歷
數聖若出一聖人之心而天下四海之心無不安之
夫聖人無心以天爲心天時未至聖人不先之天時
既至聖人不後之茲所以神化之妙與民同心而有
不可測識者歟凡象之取木皆自巽來或因卦體互
見而取焉渙爲卦風行水上乘木有功故舟楫取之
渙隨爲卦乾坤互備動說而隨故牛馬取之隨豫爲

卦艮震迭見互坎在中有備豫不虞之義故重門取
之豫小過爲卦震動于上艮止于下有過以濟物之
義故曰杵取之小過睽爲卦水火用事戎器著象天
下睽離非兵昌熾故弧矢取之睽大壯爲卦陽實承
之陰虛以覆宮室之義以壯爲美故宮室取之大壯
大過爲卦上下互巽陽藏其中送死之義不嫌於過
故棺槨取之大過若夫火之書契取義在決書契不
立器何以通終以取諸夬義不苟然是爲十三卦之

象而制器者尚之也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

易无非象數立而象具矣所以神而明之則自於聖人行象也者像也言象之所從本諸天成諸人也且夫書不盡言言不盡意聖人立象以盡意繫辭焉以盡其言是言必擬於象象必參於意後之學者迺欲捨象以求言意之旨胡可得哉彖論一卦之體而道

之變動則效於爻吉凶以生悔吝以著聖人同民之患捨是固無以行於世也繫辭於十三卦制器之後發爻象之蘊示吉凶之生蓋以明夫聖人有作因時奉天以興大利初非任私智爲之茲其所以自天祐之吉无不利也歟

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽者乾道也天道也君道也父道也夫道也陰者坤道也地道也臣道也子道也婦道也大而得專者爲陽小而不得專者爲陰得專故所總治者衆陰則反此所謂君子小人之道凡以明夫陽大陰小耳觀夫陰陽之理而得失以明吉凶著見焉是以陽貴剛貴健貴唱陰貴柔貴順貴和

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

聖人於是發明致一之義咸九四位互乾中憧憧于
二陽之思二陽以類從之嗚呼咸感之道大矣聖人
所以成天地育萬物一本諸此究其極要自私念不
起中來是以大中至正之道大明于天下施及蠻貊
無不感化九四致思於二陽固不失其爲正而私狹
之心殆未足以盡咸感也夫天下雖大理本同歸道
則一致誠能以至公爲心顧何所往而不通哉

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則

暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者
信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之
蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也
過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

凡此皆聖人極論同歸一致之理觀諸天地驗諸萬
物其往來之相推屈伸之相感莫非自然而妙理實
存乎其中是故日月迭運而大明以著寒暑潛移而
歲功以成不有往也來何以興不有屈也信何以見

往來屈信交相還復以成大利塗雖有殊致則歸一
營營思慮之間而欲以己之私智見諸行事豈不重
拂于天理而亦奚補乎事哉是故尺蠖之行其屈迺
所以求信龍蛇之變其蟄乃所以存身天地之間物
各有理聖人汎觀物理而用之於身進退之所宜精
神之所舍幾何而不脗合於道邪是故精義入神以
曲盡天下之理而用因以致利用安身以深體夫應
變之道而德因以崇如尺蠖之屈信以屈求如龍蛇

之蟄身以蟄存常因自然不違天心過此以往道通
於神天下利之莫知所以爲利曰未之或知夫然故
窮妙物之神而不遺知天地之化而不昧德之盛大
莫有加矣後之學聖人思其所以屈求其所以蟄神
化之道得之在我其於經天地利萬物或庶幾焉
易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非
所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危
死期將至妻其可得見邪

聖人出而致用莫憂乎小人之或爲我害也自困于石據于蒺藜以下深明小人情狀劇言之至於再至於三庶幾夫世之爲小人者知所戒懼而改悔焉聖人憂天下後世之心不其仁矣夫其義並詳見於爻說

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者

也

遇其事而無其器君子弗爲也有其器而無其時君子弗行也君子者務盡天人之道而已矣

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

嗚呼聖人論小人情狀於是無餘蘊矣小人惟欺其
心以欺於天故於不仁不義之爲行之無愧而原其
設心不過爲身謀也身之所安則冒昧必圖之曾何
有於天乎儻非利以勸之於前威以懲之於早彼將
一肆所欲爲而負大惡於千百載之下是以聖王奉
天行事以施賞罰折其萌芽杜其微眇絕其本源非
徒不使小人之惡得加施于天下亦將以驚懼保全
之俾無抵於滅耳之凶也後之有天下其可於小人

初起而謂其無能爲也而略之不問哉

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

大人休否在未否之前惟其以天爲心而不以一己爲心是以能不亡也慮亡之誠念念不置是寧有過舉者邪苞桑義見爻辭

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

自昔居台鼎之任德知力三者一有闕則弗能勝其事而況俱不足者乎宰相以德爲主有德而無智則不足以應變有智而無力則不足以鎮浮若夫德之不立雖有智力亦無以感格天人而措天下於治矣德其貴乎鼎九四以陽承陰位不中正而又下應於陰德薄也位離明下知小也互兌兌毀力少也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日
易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識
矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

靜止之功成於內則光明所燭自得于心理之幾微
何有不照不待深思而後得也君子獲天之祐吉无
不利知此而已夫涉世而動與吉會其道不亦神矣
乎方天下悅豫時六二居大臣正位不諂不瀆以交
孚於上下中正之道上合於天上無附麗之嫌下無

狎比之失全身遠害而禮行朝廷微彰柔剛用之以
中可以折權勢之氣可以消淫佚之心有補於豫治
甚大嗚呼讀禮傳大學篇君子知幾之道其盡於此
矣學者安可一日於是書而忽之哉

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未
嘗復行也易曰不遠復元祇悔元吉

衆人之所憂顏子不以爲憂聖人之所樂顏子自得
其樂心之虛靜可想而見矣不善之來也豈不坐照

而悉了之邪如鑑之明塵自不止如水之清形自不
昧茲蓋必然之理語所謂不貳過謂其不復有過心
生正不遠復之義若夫聖人之從心則又進于此矣
天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行
則損一人一人行則得其友言致一也

一之用大矣天地萬物所以成化育之功起諸此也
一之本在心心苟通一格化之功其孰能禦夫三人
行而損一人豈非道義之感所造不同容有二三其

心者邪此周公所以輔相成王茂建大治畢召之徒皆不足以擬其專也周公損下上受其益

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

君子之動將以有爲也身之不安則必有悖道之事動能有功乎君子之言將以出令也心之不易則必

有拂理之言語能有格乎君子之求人將以濟治也
无交而求則心已不同矣求能有得乎是三者發於
心作於身而其事之從違則繫諸天下百姓如影之
從如響之隨斷然有不可易者夫天下一心心法所
存不約而感民雖至愚神則不殊此無他一心之所
通也益上九立心勿恒旋致或擊之凶夫子以是繫
之辭蓋曰天下之禍常起於動作語言用舍之間有
國有邦者不可不慎也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

乾坤之數既設易於是而行相應相感陰陽有交通之德或九或六剛柔有不易之體德合而體分象斯立焉天地之撰自是而體神明之德自是而通天地之間貌象聲色莫不皆有自然之撰剛柔迭居天地之撰畢著于象象立而神明妙用即之可求德故通

焉君子法之而吉凶與民同患之道備盡於此矣稱
名不越不外乎一理也名固萬殊理歸一致聖人先
得夫理而名又烏乎越邪嗚呼至德之世吉凶得失
之道泯然爲一德失而後易作衰世之意聖人有不
得已焉者也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷
辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其
言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

太極本乎一而萬理俱融往者不得隱其理來者不
得遁其情數之所攝自無遺也微顯若八物之顯而
道則微也闡幽若八卦之幽而義則闡也當名事理
之稱也辨物陰陽之分也正言言不失其正也斷辭
辭以明夫象也易書有作合是四者而大備矣其稱
名也小其取類也大道之所在一塵之微可以該萬
有也其旨遠與天地同心不可淺求也其辭文本之
自然如四時錯行也其言曲而中委曲而約之使歸

於中也其事肆而隱直肆而體之則可以通於神也
聖人何區區於此哉或因或貳極盡變常之道使天
下後世知所避就以悉趨夫中正之域吉凶之理至
是而大明矣

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德
之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之
脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制
也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損

先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷
巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損
以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

九卦之序文王用之而夫子實明之或曰履也謙也
復也用數之一恒也損也益也困也井也用數之三
巽用數之四或曰履用九謙用十此悉以卦次言之
是皆臆論也文王當危難之世上憂天子下憂百姓
汲汲然增修其德故於易取九卦之德以成其德文

王其身文王之時文王之事德之可爲無出於九卦而文王躬行是德卒成其聖嗚呼至矣哉卦之取九蓋變通之道終始而不息焉者也履者禮也德莫大於禮禮莫大於躬行躬行而德積故曰履德之基也德立而矜心生焉人之常情也若是則違拂天之心德以浸墮持之以謙其德日進故曰謙德之柄也履而能謙情可制也心可一也性可復也道可得也德之大本於是而得故曰復德之本也知復矣弗能

恒焉其靜必變復無益也故曰恒德之固也恒而後能損用損致虛不善之端由以消靡故曰損德之修也損故益益故裕裕始於吾身而用及於天下故曰益德之裕也德至於益德既成矣不有困也德何以明故曰困德之辨也在困不撓道斯可行生利大功自是而興故曰井德之地也井功上出施及天下權之不知必失厥中巽以立制中道乃行故曰巽德之制也是九卦之德也中和內充厥德爲至曰履和而

至道尊於己光被上下曰謙尊而光至靜至虛莫見
其朕曰復小而辨於物始終萬變其一自若曰恒雜
而不厭克己於此天下歸仁曰損先難而後易德之
日新與天地並曰益長裕而不設於事則鈍於道則
亨曰困窮而通淵乎其靜人自資之曰井居其所而
遷斟酌應變莫測其用曰巽稱而隱是九德之用也
履以和行制行於身也謙以制禮行禮于人也復以
自知盡性以至命也恒以一德久於其道也損以遠

害僞消而誠積也益以興利利己以利人也困以寡
怨取必於天也井以辨義隨取而宜之也巽以行權
中正以揆之也是九卦之功也文王之所以爲文捨
九卦無以見之矣不然嘗試於六十四卦之中求所
以爲德者而附之九卦吾未知其不可也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛
上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以
度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易以載道於易書而違之是背道也其何以行於世哉易本於天肇於數形於象具於卦變於爻成於自然蓋太極之道在天地先以我至虛流出萬有聖人會太極于一心因其自然揲數以出之立象以闡之設卦以命之畫爻以通之天地神明之理陰陽不測之用萬物無窮之化自形自色自纖自悉神理妙用總括無遺舍易而天地之理或幾乎息陰陽之用或

幾乎泯萬物之化或幾乎絕矣是故易道尚變非故
多變也數不得不變聖人不得於易而不變之是故
六爻之位謂之六虛其道自太極虛中來惟變所適
昭合於天地陰陽之數聖人體其虛而用之天下萬
物由是而得其生故爻之有變非徒變也剛柔迭推
出入以度外内使天下知所戒懼以明夫避凶趨吉
之理凜乎若臨淵冰惕乎若登歧坂去不善之心以
從於善不待師保如臨父母之畏焉嗚呼易之有功

於天下深矣率辭揆方聖人所以用易於天下也
易於天下者必因其時典常之設時所宜也然苟非
其人其心固已異于太極矣道其行哉道其行哉

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物
也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若
夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡
吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

夫乾大明終始六位時成而歲功之運千古不息是

故易書之作莫不因天地萬物之終始而立其體焉
六爻之設剛柔迭移非故爲是紛紛也時物遷變與
天地相終始有不得不然者矣其初難知事未著也
其上易知象已成也雜物撰德剛柔之體錯雜不一
而天地陰陽之德於以顯明也辨是與非得中爲是
過中爲非德之至中是非之所分也非中爻不備感
求應與之道備於中爻而存亡吉凶可坐而照也嗚
呼易道甚大用之於天下國家亡可存凶可吉而易

當求之於復復其心以極於虛靜之道易可學焉爲臣者宜盡心於此然後以之而導其君庶幾夫忠臣之爲也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪二遠故譽四近故懼而所謂遠近者自權勢之相敵爲辭也二之柔中其臯夔稷契之倫歟若伊尹周公

則有不可不懼焉者耳三五同功諸侯之於天王功
固一也齊威晉文之於周有凶德矣文武成王功可
勝計邪文武成王之德剛是以勝幽厲平王之德柔
是以危

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉
兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變
動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉
凶生焉

易作八卦天地人之道悉備其中一天也二地也三人也兼而兩之則一與二爲地三與四爲人五與六爲天太極中道於是乎行中無定體隨所在爲中變動不居周流六虛道之所行爻之所存也物謂剛柔之物剛柔相雜自然之文成乎其中天地日月之所以運陰陽四時之所以成莫不一本於自然而人事則體之文之不當數所攝也君子趨中則吉小人背則凶君子常居其吉小人常居其凶吉凶之生自

文不當中來故夫聖賢用易有安無危有治無亂有存無亡凡以明易之心而已矣然則學之爲聖賢事其可一日已乎

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要元咎此之謂易之道也

嗚呼讀易而聖人之心可見矣聖人憂天下後世之爲君臣與夫凡有生於天地間不知欽畏修己以自

蹈安平無事之域是故辭不得不危知危而危之則
平於危而易之則傾平故吉傾故凶其道甚大心法
之一與天地並蓋周流於太虛之間而莫知其紀極
者也而象之所示百物不遺因象求意道可得焉若
夫爻之終始吉凶微著悉具其中一失厥理凶吝隨
生考象玩爻以危爲懼易道之大得之在我斯可與
天下同其憂患吉凶矣用顧不大邪

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至

順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

易以乾坤成書乾一坤二周流于六十四卦之中惟一故健惟二故順健而不繁險以之知順而不難阻以之知險阻者天下之至情而乾坤之畫動於此險阻之幾著於彼蓋陽陷于陰則爲險陰困于陽則爲阻乾坤得陰陽之變險阻以明大中至正之道於是通焉天下始知所以避就於吉凶而亟趨夫中正之

域矣能說諸心順天下之心而明示以吉凶天下之心孰不說也能研諸侯之慮精有爲有行者之慮而成就其亶亶之誠諸侯之慮以之研也惟說心故能研慮豈不曰吉凶之理旣定君子於是可以有爲有行者邪諸侯有民人有社稷其慮爲危故獨取諸侯言之若衆人之慮則有無淺深固自不齊也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

聖人於易得乾坤之易簡而曲盡其變化云爲之道
有吉而已凶莫加焉吉祥之幾已爲先著象事知器
器成而天下以之利占事知來著立而大疑以之決
天地設位于上下成能實待於聖人其道孰先此于
二者人謀謀之人以盡其智也鬼謀謀之鬼神以盡
其神也聖人之制器設著夫豈任一己之私意爲之
哉此百姓之所以與能而莫不便利之以迄於今也
八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變

動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

自八卦以象告聖人於是論易之情易復于性莫見其朕爻以效動情乃生焉凡易之情天地萬物之情也剛柔雜居而情生情生而吉凶見矣變動以利言吉凶以情遷變動以成天下之大利而吉凶之遷則自乎其情情得其正爲吉情失其正爲凶愛惡相攻

遠近相取情僞相感皆情之所發也愛惡之正吉生
焉愛惡不正凶生焉悔吝者吉凶之未著悔可至於
无悔相取之間一有失正悔吝隨之是其可不慎邪
若夫情僞之感其端甚微其兆甚大情本於誠僞入
於邪感與見於己利害形於事易書盡天下之情僞
在學者誠意以明之而已矣凡易之情近而不相得
則凶或害之悔且吝申言愛惡遠近之情也聖人憂
天下後世而作易故所以垂訓纖悉備盡嗚呼至矣

夫

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

聖人於是論易之辭聖人立象以盡意設卦以盡情
偽繫辭焉以盡其言聖人之辭本諸天理自然之文
與道適契六辭之設爲諸子百家言爲異端言也諸
子百家不明於道而馳騁於辭惟吉人之辭雖未足
以盡道亦庶幾乎有常而不敢支離其說者焉是皆

作之於心見之於言害道害政爲弊至大不可不察也觀六辭而聖人之辭若日星之麗天雖歷千萬年煥乎有不可掩者矣嗚呼辭六而已凡天下之有言靡不曲盡其情其一吉其五凶辭其可不慎歟非得道之中正者遽可著之於辭歟將叛謂叛於理叛於道叛於事知其不可言而言之不可爲而爲之故慙也

紫巖易傳卷八